四庫全書

經部

古微書卷十四

明 孫瑴 編

易緯

貢居子曰諸緯文俱佚矣惟乾坤鑿度二冊猶存故不贅錄秦燬經而易完隋錮緯而易緯完故知易之神力遠也通卦驗雖無繕本而散見尚多他如是類謀辨終備稽覽坤靈二圖千百之十一焉

亦曰鼎一嬀羅一目于是道古

易通卦驗

陰陽律歴皆祖于易氣也者物之先者也故物無以驗則驗之氣氣無以驗則驗之風而其朕其集幾動于卦此王者所以體天元而聖人所以法天行必謹于卦氣也

夫八卦氣驗常不在望以八月八日不盡八日候諸卦氣

三月六月九月十二月皆不見風惟有八風以當八卦八節云十一月者則乾之風漸九月坤之風漸六月艮之風漸十二月巽之風漸三月

震東方也主春春分日青氣出直震此正氣也氣出右物半死氣出左蛟龍出震氣不出則歲中少雷萬物華而不實人民疾熱應在其衝

離南方也夏至日中赤氣出直離此正氣也氣出右萬物半死氣出左赤地千里離氣不至日無光五穀不榮

人民病目

立秋晡時黄氣出直坤此正氣也秋分日入酉白氣出直兌此正氣也離氣見秋分則大熱巽氣不至則城中多大風發屋揚沙禾稼盡臥

乾律坎之蹇則當夏雨雷

按八卦之配八節其說肇此而今無全文録其所見如在

八節之風謂之八風立春條風至東北風春分明庶風至

東方風立夏清明風至東南方風夏至景風至南方風立秋涼風至西南方風秋分閶闔風至西方風立冬不周風至西北方風冬至廣莫風至北方風

冬至廣莫風至誅有罪斷大刑立春條風至赦小罪出稽留春分明庶風至正封疆修田疇立夏清明風至出幣帛禮諸侯夏至景風至辯大將封有功立秋涼風至報土功祀四鄉秋分閶闔風至解懸垂琴瑟不張立冬不周風至修宮室完邊城八風以時則陰陽合王道成

萬物得以育生王當順八風行八政當八卦也

按淮南子諸稽攝提條風之所生也通視明庶風之所生也赤奮若清明風之所生也共土景風之所生也諸比凉風之所生也皇稽閶闔風之所生也隅强不周風之所生也窮奇廣莫風之所生也諸稽等皆天神而震巽離坤兌乾坎乃其序其風名與吕覽小異

又按漢志以臘明正月旦決八風風從南大旱西南

小旱西方有兵西北戎叔為小雨趣兵北方為中歳東北為上歳東方大水東南民有疾疫歳惡故八風各與其衝對課多者為勝多勝少久勝亟疾勝徐

天官書以正月朝占四方之風風從南方來者旱從北方來者湛東方來者為疫西方來者為兵　正月上甲風從東方來宜蠶從西方來若旦有黄雲惡

抱朴子曰用兵之要雄風為急扶揺獨鹿之風大起軍中軍中必有反者風高者道遠風下者道近風不

鳴葉者十里鳴條揺枝百里折大枝五百里仆大木千里折大木五千里三日三夕天下盡風二日二夕天下半風一日一夕萬里風

春分明庶風至雷雨行桃始華立夏清明風至暑鵲鳴播谷飛雹見龍升天夏至景風至蟬始鳴螳蜋生鹿角解木槿榮夏至小暑蝦蟆無聲立秋涼風至白露下秋分摯鳥擊玄鳥歸立秋日腐草化為螢立冬不周風至水始氷薺麥生雀入水為蛤十一月廣莫風至則蘭射

干生鹿角解

按此上準風氣以定節候也風母如猪名曰孟婆打殺遇風即活風穴之山往往有見之者按開山圖霍山南嶽有雲師雨虎雲師如蠶長六寸似兎雨虎如蛹長七八寸似蛭雲雨之時出在石上古人以蜥蜴求雨當是其類

冬至陽雲出箕如樹木之狀小寒合凍蒼陽雲出氐大寒降雪黑陽雲出心立春青陽雲出房如積水雨水黃

陽雲出亢驚蟄赤陽雲出翼春分正陽雲出張如積白
鵠清明白陽雲出奎穀雨大陽雲出張如車蓋立夏當
陽雲出觜赤如硃小滿上陽雲出七星芒種長陽雲出
斗維夏至少陰雲如水波萃萃小暑雲五色出大暑陰
雲出南赤北蒼立秋濁陰雲出如赤繒處暑赤陰雲出
南黄北蒼白露黄陰雲出觜秋分白陰雲出參寒露正
陰雲出如冠纓霜降大陰雲出上如羊下如磻石立冬
陰雲出而黑大雪降陰雲出而分冬至日謹候見雲送

迎從其鄉來歲美民和

冬至之日見雲送迎從其下嚮來歲大美人民和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲赤者旱黑者水白者兵黃者有土功諸從日氣送迎其徵也

按古者以靈臺候雲物凡分至啓閉必書雲色其占審矣而雲狀不齊名氣紛異呂覽曰至亂之化其雲狀有若犬若馬若白鵠若衆車有其狀若人蒼衣赤首不動其名曰天衡有其狀若懸釜而赤其名曰雲

於有其狀若衆馬以鬬其名曰滑馬有其狀若衆植華以長黄上白下其名蚩尤之旍故漢志天文備言雲氣其說葢本于墨子陳平范增皆有其書名望氣經而唐邵鄂衍之為賦兹不具錄惟晉志數語與望氣經小異今剌取之其畧曰凡海旁蜃氣象樓臺廣野氣成宮闕北夷之氣如牛羊羣畜穹廬南夷之氣類舟舡幡旗自華以南氣下黑上赤嵩髙三河之郊氣正赤恒山之北氣青勃碣海岱之間氣皆正黑江

淮之間氣皆白東海氣如員簦附漢河水氣如引布
江漢氣勁如杼濟水氣如黑㹠渭水氣如狼白尾淮
南氣如白羊少室氣如白兎青尾恒山氣如黑牛青
尾東夷氣如樹西夷氣如室屋南夷氣如閣臺或類
舟舡陣雲如立垣杼軸雲類軸摶兩端兌杓雲如繩
居前亘竟天其半半天其蛪者類闕旗故鉤雲句曲
諸此雲見以五色占而澤摶密其見動人及有兵必
起合鬬其直雲氣如三疋帛廣前銳後大軍行氣也

韓雲如布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如犬周雲如車輪秦雲如行人魏雲如鼠鄭雲如絳衣越雲如龍蜀雲如囷車氣乍高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣摶前卑後高者疾前方而高後鋭而卑者却其氣平者其行徐前高後卑者不立而返校騎之氣正蒼黑長數百丈遊兵之氣如彗掃一云長數百丈無根本喜氣上黄下赤怒氣上下赤憂氣上下黑土功氣黄白徒氣白讀此可以槩窺古人

候氣之學矣

冬至之前五日商賈不行兵甲伏匿人主與羣臣左右從東爾五日以五日一候也

冬至之始人主與羣臣左右縱樂五日天下之衆亦家家縱樂五日為迎日至之禮

冬至人主不出宫寢兵從樂五日擊黄鐘之磬公卿大夫列士之意得則陰陽之晷如度數夏至之日如冬至之禮

冬至之日立八神樹八尺之表日中視其晷晷如度者其歲美人民和順晷不如度者則歲惡人民多譌言政令為之不平晷進則水晷退則旱進一尺則日食退一尺則月食月食則正臣下之行日食則正人主之道

日冬至人主致八能之士或調黃鍾或調六律或調五聲或調五行或調律歴或調隂陽政德所行八能以備人主乃縱八能之士擊黃鍾之鐘人敬稱善言以相之所謂金奏也　乃權水輕重稱黃鍾之重擊黃鍾之磬公卿大

夫列士以德賀于人主乃使八能之士擊黃鍾之鼔鼔用馬革員徑八尺一寸鼔黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺吹黃鍾之律間音以竽長四尺一寸一分黃鍾之音得蕤賓之律應夏日至如冬日至之禮舞八樂雲門五英六莖大卷韶夏護武也黃鍾之音調則蕤賓之律應磬聲和則林鍾之律應此謂冬日至成天文夏日至成地理鄭玄注云三光之謂天文運行照天下冬至而數訖於是時也祭而成之所以報也鼔用黃牛皮員徑五尺七寸琴用桑木長五尺七寸間音以簫長尺四寸注此律必以九

與十者天地數終焉又云簫管形象鳥翌鳥為火火成數七生數二二七一十四簫之長由此

夏至人主從八能之士謂選於天下人衆之中取其習曉者而使之先使作樂五日謂日至之前豫前五日令八能之士習作其樂或調黃鍾縣黃鍾於子以大小之差展其聲或調六律六律管陽也又有六呂為之合管有長短吹之以調樂器之聲或調五音金為鍾革為鼓石為磬竹為管絲為弦皆有聲變舒疾也匏也木也土也不言調者聲少變故不調或調五聲宮商角徵羽聲弘殺緩急與神靈之氣通人君聽之可以察已之得失而知羣臣賢否或調五行謂五英或調律歷謂六莖或調陰陽謂雲門咸池或調正德所行謂之大韶大夏大護大武

人主冬至日縱八能之士擊黄鍾之宫則人主敬善公卿大夫誠信

冬至陰氣去陽氣來 又 大陰奮于上青陽萌于下

按後漢禮儀志曰冬至夏至陰陽晷景長短之極微氣之所生也故使八能之士八人或吹黄鍾之律間以竽或撞黄鍾之鍾或度晷景權水輕重水一升冬重十三兩或擊黄鍾之磬或鼓黄鍾之瑟軫間九尺二十五絃宫處于中左右為商徵角羽或擊黄鍾之

鼓先之三日太史謁之至日夏時四孟冬則四仲其氣至焉先氣至五刻太史令與八能之士即坐于端門左塾大予具樂器夏赤冬黑列前殿之前西上鍾為端守宮設席于器南北面東上正德席鼓南西面令晷儀東北三刻中黄門持兵引太史令八能之士入自端門就位二刻侍中尚書御史謁者皆陛一刻乘輿親御臨軒安體靜居以聽之太史令前當軒溜北面跪舉手曰八能之士以備請行事制曰可太史

令稽首曰諾起立少退顧令正德曰可行事正德曰諾皆旋復位正德立命八能士曰以次行事閒音以竽八能曰諾五音各三十為闋正德曰合五音律先唱五音並作二十五闋皆音以竽訖正德曰八能士各言事八能士各書板言事文曰臣某言今月若干日甲乙日冬至黄鍾之音調君道得孝道褒商臣角民徵事羽物各一板否則召太史令各板書封以皂囊送西陛跪授尚書施當軒北面稽首拜上封事尚

書授侍中常侍迎受報聞以小黄門幡麾節度太史
令前曰禮畢制曰可太史令前稽首曰諾太史命八
能士詣太官受賜陛者以次罷日夏至禮亦如之
又按律歷志天子常以日冬夏至御前殿合八能之
士陳八音聽樂均度晷景候鍾律權土灰攷陰陽冬
至陽氣應則樂均清景長極黄鍾通土灰輕而衡仰
夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而衡
低進退於先後五日之中八能各以候狀聞太史封

上效則和否則占候氣之法為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為案每律各一內庳外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端案歷而候之氣至者灰去其為氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其歷

貴居曰讀此可以知先王體乾法天致謹于陽事矣一陽之後夜半子時天心無改萬物終而復始

死而復生葢其慎哉故曰復其見天地之心

正旦五更人整衣冠於家庭中爆竹貼畫雞子或鏤五色土於户上祥不壓也

立春元日萬民鬭雞鳴皆翹首結帶正衣裳

驚蟄大壯初九桃始華不華倉庫多火　茘挺不出則其國多火災

虹不時見女謁亂公虹者陰陽交接之氣陽唱陰和之象今即不見似君心在房内不修外事廢亂失義夫人

淫恣而不敢制故曰女謁亂公

鹿者陰中獸也貴臣之象應陰解角夏至大陽始屈陰氣始升陰陽相向君臣之象也失節不解臣不承君貴臣作姦

立夏景風至而龍昇天

鵲者陽鳥先物而動先事而應見於未風之象大寒之日鵲始巢今失節不巢癸氣不通故言春不東風也大雪魚負氷魚上近氷也

立春雨水降條風至雉雊雞乳氷解正月中猛風至

立春雨水鶬鶊鳴立夏清風至而鶴鳴立秋虎始嘯

冬至鶡鴠不鳴

夏至小暑百勞鳴反舌鳥也能反覆其舌隨百鳥之音

垢上九候蟬始鳴不鳴國多妖言蟬應期鳴古語之聚

今失節不鳴鳴則失時多妖言　螳螂搏蟬之蟲乘寒

而殺物自隱蔽而有所前捕摶之象也蟋蟀之蟲隨陰

迎陽居壁向外趣婦女織績女工之衆今失節不居壁

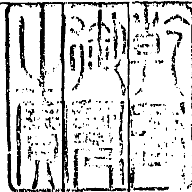
象女工不成有淫佚之行因夜為姦故為門戶夜開門戶人之所由出入令夜不閉明非也
又曰條風至而楊柳津景風至而搏勞鳴蝦蟆無聲涼風至而鶴鳴閶闔風至而蜻蛚吟日至而泉躍
按呂不韋月令自東風解凍至水澤腹堅後魏始入歷為七十二候其所載與夏小正淮南時則訓管子與汲冢書互有出入及閱楊升菴所引王氷注素問亦引呂氏月令七十二候與今歷中所載不同如桃

始華為小桃華雷乃發聲下有芍藥榮田鼠化為鴽

下有牡丹華王瓜生作赤箭生苦菜秀作吳葵華麥

秋至作小暑至半夏生下有木槿榮蟄蟲坯戶下有

景天華可考古今節候之異

古微書卷十四

欽定四庫全書

經部

古微書卷十七

詳校官監察御史臣施朝幹

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣朱攸

謄録監生臣孫鳳詳

古微書卷十五

明 孫瑴 編

易通卦驗

古今歴法載載晷影之數爻有参差考之通卦驗更為悉備此其完間也

冬至晷長一丈三尺當至不至則旱多温病未當至而至則多病暴逆心痛應在夏至

小寒晷長一丈一尺四分當至不至先小旱後小水丈夫多病喉痺未當至而至多病身熱來年麻不為
大寒晷長一丈一尺八分當至不至則先大旱後大水麥不成病厥逆未當至而至多病上氣嗌腫
立春晷長一丈一寸六分當至不至兵起麥不成民疲瘵未當至而至多病熛疾疫
雨水晷長九尺一寸六分當至不至早麥不成多病心痛未當至而至多病軄

驚蟄晷長八尺二寸當至不至則霧稚禾不成老人多病嚏未當至而至多病癰疽脛腫

春分晷長七尺二寸四分當至不至先旱後水歲惡米不成多病耳痒

清明晷長六尺二寸八分當至不至菽豆不熟多病嚏振寒洞泄未當至而至多温病暴疮

穀雨晷長五尺三寸六分當至不至水物雜稻等不熟多病疾瘧振寒霍亂未當至而至老人多病氣腫

立夏晷長四尺三寸六分當至不至旱五穀傷牛畜疾未當至而至多病頭痛腫嗌喉痹

小滿晷長三尺四寸當至不至凶言有大喪先水後旱多病筋急痹痛未當至而至多病熛嗌腫

芒種晷長二尺四寸四分當至不至凶言國有狂令未當至而至多病厥眩頭痛

夏至晷長一尺四寸八分當至不至國有大殃旱陰陽並傷草木下落有大寒未當至而至病眷腫

小暑晷長二尺四寸四分當至不至前小水後小旱有兵多病泄注腹痛未當至而至多病胻腫

大暑晷長三尺四寸當至不至外兵作來年饑多病筋痺胸痛未當至而至多病脛痛惡氣

立秋晷長四尺三寸六分當至不至暴風為災來年黍不熟未當至而至多病咳上氣咽腫

處暑晷長五尺二寸三分當至不至國多浮令兵起來年麥不熟未當至而至多病脹耳熱不出行

白露晷長六尺二寸八分當至不至多病痤疽泄未當至而至多病水腹閉疝瘕

秋分晷長七尺二寸四分當至不至草木復榮多病溫悲心痛未當至而至多病胸鬲痛

寒露晷長八尺二寸當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃多病疝瘕腰痛未當至而至多病瘀熱中

霜降晷長九尺一寸六分當至不至萬物大耗來年多大風人病胷痛未當至而至多病胸脇支滿

立冬晷長一丈一寸二分當至不至地氣不藏來年立夏反寒早旱晚水萬物不成未當至而至多病臂掌痛

小雪晷長一丈一尺八分當至不至來年蠶麥不成多病脚腕痛未當至而至亦為肘腋痛應在小暑

大雪晷長一丈二尺四分當至不至温氣泄夏蝗蟲生大水多病少氣五疸水腫未當至而至多病癰疽痛應在芒種

按此緯以晷影候病厄通於内經五運六氣矣謹剌

其要

素問天元紀大論曰夫變化之為用也在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智玄生神神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水

應天為天符者六微旨大論曰木運之歲上見厥陰丁巳丁亥火運之歲上見少陽戊寅戊申少陰戊子戊午土運之歲上見太陰己丑己未金運之歲上見陽明乙卯乙酉水運之歲

上見太陽丙辰丙戌蓋司天與運氣相符故為天符也

又六元正紀大論曰戊子戊午太徵上臨少陰戊寅

戊申太徵上臨少陽丙辰丙戌太羽上臨太陽如是

者三丁巳丁亥少角上臨厥陰乙卯乙酉少商上臨

陽明己丑己未少宮上臨太陰如是者三甲辰甲戌

太宮下加太陰壬寅壬申太角下加厥陰庚子庚午

太商下加陽明如是者三癸巳癸亥少徵下加少陽

辛丑辛未少羽下加大陽癸卯癸酉少徵下加少陰

如是者三為天符也承歳為歳直者當年十干建運與年辰十二律五行相會如木運臨卯火運臨午金運臨酉水運臨子所謂歳會氣之平也三合為治者火運之歳上見少陰年辰臨午即戊午歳也土運之歳上見太陰年辰臨丑未即已丑已未歳也金運之歳上見陽明年辰臨酉即乙酉歳也此三者天氣運氣與年辰俱會故為三合也　帝問三陰三陽合之奈何鬼臾區曰子午之歳上見少陰丑未之歳上見

太陰寅申之歲上見少陽卯酉之歲上見陽明辰戌之歲上見太陽巳亥之歲上見厥陰少陰所謂標也厥陰所謂終也厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上濕氣主之少陽之上相火主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是為

六元

六微旨篇又曰天氣始於甲地氣始於子子甲相合命曰歲立甲子之歲初之氣天數始於水下一刻終

于八十七刻半二之氣始于八十七刻六分終于七十五刻三之氣始于七十六刻終于六十二刻半四之氣始于六十二刻六分終于五十刻五之氣始于五十一刻終于三十七刻半六之氣始于三十七刻六分終于二十五刻所謂初六天之數也乙丑歲初之氣天數始于二十六刻終于一十二刻半二之氣始于一十二刻六分終於水下百刻三之氣始於一刻終于八十七刻半四之氣始於八十七刻六分終

於七十五刻五之氣始於七十六刻終於六十二刻半六之氣始於六十二刻六分終於五十刻所謂六二天之數也丙寅歲初之氣天數始於五十一刻終於三十七刻半二之氣始於三十七刻六分終於二十五刻三之氣始於二十六刻終於一十二刻半四之氣始於一十二刻六分終於水下百刻五之氣始於一刻終於八十七刻半六之氣始於八十七刻六分終於七十五刻所謂六三天之數也丁卯歲初之

氣天數始於七十六刻終於六十二刻半二之氣始於六十二刻六分終於五十刻三之氣始於五十一刻終於三十七刻半四之氣始於三十七刻六分終於二十五刻五之氣始於二十六刻終於一十二刻半六之氣始於一十二刻六分終于水下百刻所謂六四天之數也次戊辰歲初之氣復始於一刻常如是無巳周而復始帝曰願聞其歲候岐伯曰日行一周天氣始於一刻日行再周天氣始於二十六刻日

行三周天氣始于五十一刻日行四周天氣始于七十六刻日行五周天氣復始于一刻所謂一紀也是故寅午戌歳氣會同卯未亥歳氣會同辰申子歳氣會同巳酉丑歳氣會同終而復始

氣交變論帝曰歳有胎孕不育何氣使然岐伯曰六氣五類相勝制也厥陰司天毛蟲静羽蟲育介蟲不成在泉毛蟲育倮蟲耗羽蟲不育少陰司天羽毛静介蟲育毛蟲不成在泉羽蟲育介蟲耗不育太陰司

天倮蟲靜鱗蟲育羽蟲不成在泉倮蟲育鱗蟲不成
少陽司天羽蟲靜毛蟲育倮蟲不成在泉羽蟲育介
蟲耗毛蟲不育陽明司天介蟲靜羽蟲育介蟲不成
在泉介蟲育毛蟲耗羽蟲不成太陽司天鱗蟲靜倮
蟲育在泉鱗蟲耗倮蟲不育

易坤靈圖

此或配乾鑿度而名篇

天地成位君臣道生粤有天皇　天皇氏之先與乾曜

合元君有五期輔有三名宋均注君之用事五行更王者亦有五期三輔公卿大夫也

地皇出於熊耳龍門之嶽人皇出於刑馬山提地之國

遂皇始出握機矩是法北斗而成七政表計宜圖其刻曰蒼渠通靈矩法也言遂皇持斗機運轉之法指天以施政教蒼牙通靈昌之成運孔演命明道經宜時無書刻石而謂之其文曰蒼牙渠肩之人能通神靈之意蒼牙則伏羲也昌則文王也孔則孔子也

伏羲方牙精作易無書以畫事此畫之始

伏羲立九部而民易理螸九州之始也

堯母崩去一作共玄雲入戸蛟龍守門慶都為天皇之母萌也女天帝以玄雲覆御之

故曰時乘六龍以御天也

堯之精陽萬物莫不從者帝必有洪水之災天生聖人使救之故言乃統天也揖天之業使之理也至德之萌日月若連璧五星若編珠　堯以甲子天元為推術甲子為蔀首起十月之朔

按歷術甲子篇天元之始於十一月甲子夜半朔旦

冬至日月若連珠俱起牽牛之初歲雄在閼逢雌在
攝提格月雄在畢雌在訾訾則娵訾之宿日雄在甲
雌在子在子是陽氣支干之首也今太乙家筭數起
天開甲子大率祖於堯之歷云
德合天地在正不在私曰帝帝者天號也德配天地不
私公位稱之曰帝天子者繼天治物改正一統各得其
宜父天母地以養生人至尊之號也大君者君人之盛
也

易之帝乙為成湯書之帝乙六世王天之錫命疏可同名

其說出乾鑿度已錄于中候篇

聖人受命瑞應先於河瑞應之至聖人殺龍龍不可殺皆感氣君子得衆之助瑞應先見於陸瑞應之至君子發𧉮蛇不如龍陸不如河

賁居曰按聖人龍見君子蛇見龍見必于河蛇見必于洛其說已備于乾鑿度矣隂符經曰天發殺

機龍蛇走陸吾安知龍蛟之不為孽也漢高帝斬
蛇不害為聖人宋文帝見龍未必為君子後世亦
孰從而審之

三王之郊一用夏正各郊所感帝

賁居曰感生帝之說起于鄭玄殆祖此緯也而後
代用之六季南北朝遂妄引圖讖五德之運各祀
太微感生帝可發盧胡

正其本萬事理差之毫釐謬以千里故君子必謹其始

孔子曰雷之始發大壯始君弱臣强從解起

古語曰一夫兩心拔刺不深又曰蹲馬破車惡婦破家

鸝必匹飛鵙必单栖

五帝東方木色蒼七十二日南方火色赤七十二日中央土色黄七十二日西方金色白七十二日北方水色黑七十二日

按運氣全書太古占天望氣定位之始見黅天之氣横於甲己方為土運素天之氣横於乙庚方為金運

玄天之氣橫於丙辛方為水運蒼天之氣橫於丁壬方為木運丹天之氣橫於戊癸方為火運又地之六位則分主於四時天之五運亦相生而終歲度每十歲一周天每運各主七十二日零五刻總三百六十五日二十五刻共成一歲其起五音者葢將一歲中大運為主上下因之而名太少五音也若當年是木合自大角而下生之故曰初正大角木生少徵火少徵火生太宮土太宮土生少商金少商金生太羽水

則為終亦以太過不及隨之也

易稽覽圖

此亦主節候徵應倚卦立言

太平時陰陽和風雨咸同海内不偏地有險易故風有遲疾雖太平之政猶有不能均同也唯平均乃不鳴條降陰為雨降陰之雨潤而破塊陰陽和合為電輝輝也其光長桐枝濡毳而又空中難成易傷須成器而後華

夏至後三十日極温夏至景風至蟬始鳴螳蜋生

冬至後三十日極寒

易通統圖

春行東方青道曰東陸夏月日行東南赤道曰南陸日

行西方白道曰西陸日行東北方黑道曰北陸

古微書卷十五

古微書卷十六

明 孫瑴 編

易河圖數

易大衍之數原起河圖故河圖雖自有緯而未嘗言數此傳易者窮其數之原也

龜取生數一三五七九筮取成數二四六八十

一與六同宗二與七為朋

東方南方生長之方故七為少陽八為少陰西方北方成熟之方故九為老陽六為老陰
五運皆起於月初天氣之先至乾知大始也六氣皆起於月中地氣之後應坤作成物也
按乾坤鑿度夫有形者生於無形則乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始氣形質具而未相離故曰渾淪言萬物相渾淪而未相離視

之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也
易變而為一一變而為七七變而為九九者氣變之
究也乃復變而為一一者形變之始清輕上為天濁
重下為地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相
竝俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦卦者卦
也掛萬物視而見之故三畫已下為地四畫以上為
天物感以動類相應也陽氣從下生故動於地之下
則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地

之上則應於天之上故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為彖易一陰一陽合而為十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五五音六律七宿由此作焉八卦之生物也畫六爻之移氣周而從卦八卦數二十四以生陰陽行之皆

合之於度量陽圻九陰圻六陰陽之圻各百九十二以四時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十圻也故卦當歲爻當月圻當日太衍之數必五十以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閡物而出之者故六十四三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而期一歲乾陽也坤陰也

並治而交錯行乾貞於十一子左行陽時六坤貞於六月未右行隂時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙為隂貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰為貞五與左行間辰而治六辰隂卦與陽卦同位者退一辰以為貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚為陽貞於十一月子小

過爲陰貞於六月末法於乾坤三十二歲期而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十埘復從於貞

易筮謀類

一作是謀類責居曰書有致其譎以導其庸者此篇是也易不可見則乾坤或幾乎毀矣天網地維陽九百六窮則必變變則必通元會運世于兹可測

斗機絶綱玉衡撥揖提亡鄭玄注曰斗機雞斗者天中之精天失其平故斗機絶綱玉衡撥也揖提者斗前之星為斗施政教布之八野令斗失其正故揖提亦為之不見施五星合狼狐張晝視無日虹蜺煌煌夜視無月彗孛蔣蔣此皆屬乾乾多為天失其主者故著天者皆失其政當藏者出當出者消危處易期當藏者出解晝視無日虹蜺煌煌也當出者消解夜視無月也是為危處易期太山失金雞西岳亡玉羊太山失金雞者箕星亡也箕者為風風動鷄鳴令期候者亡故雞亦亡西岳亡玉羊者狼星亡狼在于未為羊也雞失羊亡臣縱恣萬人愁不祥天卑地高雷讙公行天下雷同讙譁公行無所畏也星晝奔蜺夜光上無乾下無常

天昧昧履踐氷上元乾乾氣不正故下無常天地昧昧不亡也晝視無日夜無月何明之有乎履踐氷者峻急之法行被其刑也民衣霧主吸霜民衣候霧政行被其毒也主吸霜被陰毒將害閭可倚杵於何藏解上天卑地高天地相躬也去其間不可倚一杵耳不知夏不知冬不見父不見兄所以然者以天卑地高高卑失列故卑為父兄尊為子弟望之漠漠視之茫茫犀當威出坐玉牀玉床天子之位也一作假

威出座玉牀

按皇極經世書日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世以日經日則元之元可知之矣重乾為乾

以日經月則元之會可知之矣乾兌為履以日經星則元之運可知之矣乾離為同人以日經辰則元之世可知之矣乾震為無妄以月經日則會之元可知之矣兌乾為夬以月經月則會之會可知之矣重兌為兌以月經星則會之運可知之矣兌離為革以月經辰則會之世可知之矣兌震為隨以星經日則運之元可知之矣離乾為大有以星經月則運之會可知之矣離兌為睽以星經星則運之運可知之矣重離為離以星經辰則運之世可知之矣離震為噬嗑以辰

經日則世之元可知之矣震乾為大壯以辰經月則世之會可知之矣震兌為歸妹以辰經星則世之運可知之矣震離為豐以辰經辰則世之世可知之矣重震為震元之元一此其數起於一耳元之會十二此則一乘十二之會元之運三百六十此則再乘三十之謂元之世四千三百二十此則三乘十二之謂也會之元十二此起數於十二會之會一百四十四此則一乘十二之謂會之運四千三百二十此則再乘三十之謂會之世五萬一千八百四十此則三乘十二之謂運之元三百六十此其數起于三百六十運之

會四千三百二十此則一乘十二之謂運之運十二萬九千六百此則再乘三十之謂運之世一百五十五萬五千二百此則三乘十二之謂世之元四千三百三十此其數起於四千三百二十世之會五萬一千八百四十此則一乘十二之謂世之運一百五十五萬五千二百此則再乘三十之謂世之世一千八百六十六萬二千四百此則三乘十二之謂也此與陰蝕陰動陽九百六之說可以互參已錄于河圖緯

聖人興起不知姓名當吹律聽聲以别其姓黄帝吹律

定姓是也

其觸耀而出師曠歷推音筭以度知曰

按論衡孔子生不知其父其母匿之吹律自知殷宋

大夫子氏之世也

漢書京房本姓李吹律自定為京氏

潛夫論凡姓之有音也必隨其本生祖所出也太皥

木精承歲星而王夫其子孫咸當為角神農火精承

熒惑而王夫其子孫咸當為徵黃帝土精承鎮而王

夫其子孫咸當為宫少昊金精承太白而王夫其子孫咸當為商顓頊水精承辰而王夫其子孫咸當為羽雖號百變音形不易至於音筭之說未有前聞惟太公六韜示其一二太公曰其法以天清淨夜半往至敵壘去九百步外徧持律管當耳大呼驚之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵聲應管當以玄武商聲應管當以朱雀羽聲應管當以勾陳五管聲盡不應者宫也當以青龍此五行之符佐勝之徵

成敗之機微妙之音皆有外候敵人驚動則聽之聞
抱鼓之音者角也見火光者徵也聞金鐵矛戟之音
者商也聞人嘯呼之音者羽也寂寞無聞者宮也此
五者音之符也　師曠之歷推音筭殆近此與而云
以度知旦或又謂作歷事耳
精氣謂七八遊魂謂九六
本注游魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信
也言木火之神生物東方金水之鬼終歸西北其情

狀與春夏生物秋冬終物相似鄭云聖人之精氣謂之神賢智之精氣謂之鬼

易九厄讖

凡言讖者皆依於數數積九六而必窮故天地有刼災世運有屯厄古之智人於是行讖

聰明蔽塞政在臣下婚戚干朝君不覺寤虹蜺貫日

君舒怠臣下有倦白黑不别賢不肖並不能憂民急氣為之舒緩草不揺

主失禮煩苛則旱之魚螺子變為蝗蟲

三統是為元歲元歲之閏陰陽災初入元百六陽九次三百七十四陰九初入元百六歲有戹者則前元之餘氣也若餘分為閏也易文有九六七八百六與三百七十四六乘八之數也六八四十八合為四百八十歲也次四百八十陽九亦六乘八之數也四百八十歲有九年旱次七百二十陰七亦九乘八之數也八九七十二為七百二十次七百二十陽七八十歲紀一甲子冬至以八乘九故七百二十歲乃有災也次六百陰五次六百陽五七八又乘八之數也七乘八得五百六十歲八乘八得六百四十歲又有七八八八六十四七八五十六二爻之數合千二百滿純陰七八不變故通其氣使各六

百歲乃有災次四百八十陰三次四百八十陽三此六乘八之數也陽奇陰偶故九再數而六四數七八不變九無偶各一數一九之中有五陽四陰陽旱陰水七九五三皆陽數也故曰陽九之戹正以九七五三為災者從天奇數也易立天之道曰陰與陽繫天故取其奇為災歲凡四千六百一十七歲與一元終經歲四千五百六十災歲五十七經歲從百六終陽三也得災歲五十七合為一元四千六百一十七歲

易辨終備

日再中烏連嬉仁聖出握知時

煌煌之燿乾為之罔合凝之類坤握其方雌雄咕近六

節搖通萬物孚甲日營始東

易萌氣樞

人君不好士走馬被文繡犬狼食人食則有六畜談言

易中孚傳

陽感天子不旋日諸侯不旋時大夫不過期

易運期

言居東西有午兩日並光　居下其為主人及為輔五

八四十黃氣受貞人出 並言魏以許昌也 鬼在山禾女運王天

下

古微書卷十六

古微書卷十七

明　孫瑴　編

禮緯

賁居子曰禮經之遺佚甚矣古儀禮天子諸侯大夫禮俱亾周禮竟缺冬官曲臺大戴率漢儒緝補非孔初也況于緯支離益甚殊乖厥素梁崇文目禮緯三卷一含文嘉一稽命徵一斗威儀當隋之

世鄭注巳佚矣兹所得或濫取禎瑞旁記典文而詞實膚靡畧拾為篇云

禮含文嘉

禮質法天文法地周季之文濫矣安得有嘉所珍者含文而依之乎質則天地交焉如言黃裳元吉文之美在中也

虙戲燧人神農謂之三皇伏者别也變也戲者獻也法也伏羲始别八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故

曰伏羲也燧人始鑽木取火炮生為熟令人無復腹疾有異於禽獸遂天之意故曰遂人也神農神者信也農者濃也始作耒耜教民耕種美其食衣德濃厚若神故為神農也

禮有三起禮理起于太一禮事起于遂皇禮名起于黄帝

按鄭玄引運斗樞伏羲女媧神農為三皇宋均引甄耀度數燧人伏羲神農為三皇白虎通伏羲神農祝

融為三皇其説云祝者屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也太史公依世本大戴禮以黄帝顓頊帝嚳唐堯虞舜為五帝孔安國尚書序皇甫謐帝王世紀並以伏羲神農黄帝為三皇少昊顓頊高辛唐虞為五帝

賁居曰三墳以伏羲為燧人之子矣鄭玄六藝論又云遂皇之後歷六紀九十一代至伏羲皇甫世紀云女媧氏亦風姓伏羲之妹也譙周古史考則

云遂人次有三姓乃至伏羲伏羲次有三姓始至女媧鄭玄以大庭氏是神農之別號而譙周以神農炎帝非一人自神農至炎帝一百三十三姓羅泌路史至以為軒轅之前別有軒轅而有巢之上更一有巢何上古之多茲冥也夫帝皇至貴而隱泯留汨猶若此況于後世一介里巷修名者其孰為表而傳之使聲施不朽哉噫難矣難矣

伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃

則象而作易

神農修德作耒耜地應之以醴泉　神農就田作耨天應以嘉禾

作易植穀乃制作之大者因思及于一器一象皆古人心力爲考之

世本曰庖羲作瑟句芒作網羅庖羲臣也女媧作笙簧隨作竽女媧臣也神農作琴炎帝伯陵作鐘無句作磬黄帝作旃作冕揮於作弓夷牟作矢雍父作舂

倉頡作字俱黄帝臣也堯作圍棋鯀服牛相士乘馬
胲作駕俱堯臣也禹作宫室倕作銚
古史考曰伏羲作網神農作市作耒耜黄帝作弩作
釜甑舜作瓦棺土塈夏少康作箕帚昆吾作瓦
山海經曰少昊生股是始為弓矢帝俊八子作歌舞
稷之孫叔均始作牛耕鑿齒作楯
吕覽曰陰康氏作舞帝嚳令抃卜作鼓鞞倕作鼓及
鞞伶倫作權度量胡曹作衣裳蚩尤作戈戟

中華古今注曰軒轅臣胡曹作衣伯余作裳荀始為冠于則作扉履容成作歴大撓作甲子車區占星氣伶倫作律呂隷首作算夷羿作弓祝融作市儀狄作酒高元作室虞姁作舟伯益作井赤冀作杵臼乘稚作駕寒哀作御玉氷作服牛巫彭作醫巫咸作筮物原曰有巢始衣皮軒轅妃嫘祖始育蠶伏羲作裘燧人始束髮為髻伏羲始作皮冠軒轅加以冕周公作縰軒轅始作帶顓頊制絛堯為玉佩殷湯作笏及

盤囊此可以得正名百物之大概矣

禹卑宫室垂意于溝洫百穀用成神龍至靈龜服玉女敬養天賜一作神農女降

按宋書祥瑞志玉女者天賜妾也禹時有之

禹耳三漏是謂大通興利除害决河疏江皐陶烏喙是謂至誠决獄明白察於人情湯臂三肘是謂柳翬攘去不義萬民蕃息文王四乳是謂至仁天下所歸百姓所親武王望羊拇楊盱目陳兵天下富昌周公背僂是謂

强俊成就周道輔於幼王孔子反宇是謂甫邱德澤所興藏元通流

按素問五音五味篇五形之人二十五變木形之人其屬角有左角之人釱角之人上角之人大角之人判角之人火形之人其屬徵有右徵之人少徵之人質徵之人上徵之人判徵之人土形之人其屬宫有少宫之人上宫之人大宫之人加宫之人左宫之人金形之人其屬商有右商之人少商之人釱商之人

上商之人左商之人水形之人其屬羽有衆羽之人
桎羽之人上羽之人大羽之人少羽之人木形則佗
佗然遺遺然隨隨然推推然括括然火形則核核然
肌肌然慆慆然鮫鮫然頤頤然土形則敦敦然婉婉
然坎坎然樞樞然兀兀然金形則錞錞然廉廉然脫
脫然監監然嚴嚴然水形則延延然頫頫然紆紆然
絜絜然安安然雖不能通其詳其大指可知矣又通
天篇少師對黃帝有少態之人太陰之人其狀黮黮

然黑色念然下意臨臨然長大膕然末僂少陰之人其狀清然竊竊然固以陰賊立而躁險行而似太陰之人其狀軒軒儲儲反身折國少陰之人立則好仰揺其兩背兩肘則長于背陰陽和平之人其狀委委然隨隨然顒顒然愉愉然𦝫𦝫然豆豆然衆人皆曰君子此陰陽和平之人也

禮天子靈臺所以觀天人之際陰陽之會也揆星度之驗徵六氣之瑞應原神明之變化覩日氣之所驗為萬

物獲福於無方之原㨖太極之清泉以興稼穡之根倉廩實知禮節衣食足知榮辱

按六韜文王既出羑里周公旦築為靈臺　又淮南子文王為玉門築靈臺以待紂之失東漢世明堂靈臺各有令一人掌候日月星辰皆屬太史世祖中元元年初營明堂辟雍靈臺章帝建初三年宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物則其禮惟漢為盛也後世直以為觀星之臺云

天子得靈臺之禮則五車三柱明制可行不失其常水泉川流無滯寒暴暑之灾陸澤山林禾盡豐穰

按天官書西宫咸池曰天五潢五潢五帝車舍火火旱金兵水水中有三柱柱不具兵起

正義曰五車五星三柱九星在畢東北占五車均明柱皆見則倉廩實不見其國絶食兵見起

晉志三柱一曰三泉天子得靈臺之禮則五車三柱均明有常其中五星曰天潢南三星曰咸池魚囿也

明堂所以通神靈感天地正四時出教令崇有德章有道褒有行

明堂者八窓四達窓通八卦之氣布政之宮在國之陽面三十西面十二法十六月也天子孟春上幸於南郊懸十二月之正正還藏于祖廟月取一政班於明堂也諸侯以孟春之月朝于天子受十二月之政藏于祖廟月取一政行之閏月無常數則闔門而居之

按考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七

筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵又月令曰孟春之月天子居青陽左个仲春之月天子居青陽太廟季春之月天子居青陽右个孟夏之月天子居明堂左个仲夏之月天子居明堂右个中央土天子居太廟右室孟秋之月天子居總章左个仲秋之月天子居總章太廟季秋之月天子居總章右个孟冬之月天子居玄堂左个仲冬之月天子居玄堂太廟季冬之月天子居玄堂右个

五祀南郊北郊西郊東郊中兆正謀五者天子公侯伯子男卿大夫士所以承天也

按月令章句東郊去邑八里因木數也南郊七里因火數也中兆五里因土數也西郊九里因金數也北郊六里因水數也

又按孔穎達禮記疏天神有六祭之一歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰立春之日祭之於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭之于南郊三也

黄帝含樞紐季夏六月土王之日亦祭之于南郊四也白帝白招柜立秋之日祭之于西郊五也黑帝汁光紀立冬之日祭之於北郊六也王者各禀五帝之精氣而王天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而雩摠祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也地神有二歳有二祭夏至之日祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至祭昊天上帝

者是也

刑法格藏世作頌聲封於太山考績柴燎禪於梁甫尅石紀號英炳巍巍功平世教

按白虎通封禪必於其上何因高告高順其類也故升封者增高也下禪梁甫之山基廣厚也天以高為尊地以厚為德故增泰山之高以倣天附梁甫之基以報地三皇禪於繹繹之山明已成功而去有德者居之繹繹者無窮之意也五帝禪於亭亭亭者制度審

諟德著明也三王禪于梁甫之山者梁信也甫輔也輔天地之道而行之也

殷爵三等殷正尚白白者兼正中故三等夏尚黑亦從三等周爵五等各有宜也

周爵五等凡南面之君五者法五行之剛日凡北面之臣五者法五行之柔日鄭注是其總法五行也分之則法五剛甲丙戊庚壬其諸侯之臣法五柔乙丁己辛癸是也

禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五

曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以勸善扶不能

宋均註云諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九賜進退有節行步有度賜以車馬以代其步其言成文章行成法則賜以衣服以表其德其長於教誨内懷至仁賜以樂則以化其民其居處修理房内不泄賜以朱戸以明其别其動作有理賜以納陛以安其體其勇猛勁疾執義堅强賜以虎賁以備非常

其內懷至仁執義不傾賜以弓矢使得專征其亢陽威武志在宿衛賜以斧鉞使得專殺其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀皆如有德則陰陽和風雨時四方所瞻臣子所望則有秬鬯之草景星之應是也

按周禮九儀一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯

又公羊說九賜之次與含文嘉不同一曰加服二曰

朱户三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰虎賁七曰
斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯
天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕
按白虎通天子所以射熊何示當服天下巧佞之臣
也諸侯射麋者示遠迷惑人也麋之言迷也大夫射
虎豹者示服猛也士射鹿豕者示除害也大夫士射
兩者人臣示為君親視事身勞苦也或曰臣陰故數
偶也

牙旗者將軍所建也旗有九名日月為常交龍為旂通帛為旃雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌

按爾雅充幅曰旐繼旐曰斾注旄首曰旌有於曰旂錯鳥革曰旟因章曰旃又墨子云守城之法水為蒼旗火為赤旗薪樵為黄旗石為白旗水為黑旗食為菌旗死士為蒼鸞之旗競士為虎旗多卒為雙兎旗吾人男女為童旗弩為狗旗盾為羽旗車戟為荏旗

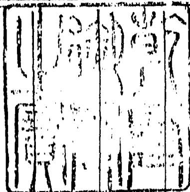
山澤者三皇五帝之感應也
人君政尊則日月貢明
天子崇有德彰有道顯有功褒有行則太微七星明少
微處士有德星應
玉石得宜則太白常明
内外之制各得其宜則山澤出白龜寶石
緩五車明五禮則五禾應以大豐
按天官書南宮朱鳥權衡孟康曰軒轅為權太微為衡衡太微三

光之廷其內五星五帝坐晉志曰天子動得天度止得地意從容中道則太微五帝坐明以光又天官書廷藩西有隋星五曰少微士大夫晉志云少微四星在太微西正義曰在太微南北列南第一星處士第二星議士第三星博士第四星大夫明大而黃則賢士舉也太白為玉石未詳

按瑞應圖玉龜者師曠時出河東之涯為聖圖出河負錄讖書宋志元嘉中白龜見吳興則亦與靈龜同

瑞矣宋志玉英者五常並修則見碧石者玩好之物
棄則至嘉禾者五穀之長王者徳盛則二苗共秀於
周徳三苗共穗於商徳同本異穟於夏徳異本同秀
制度因料勿以逆應其明勿以類感其方也
推之以上元為始起十一月甲子朔旦夜半冬至日月
五星俱起牽牛之初計日月右行也鄭注上元大素以來至所求年
按易鑿度曰堯以甲子天元為推術注云甲子為蔀首起十一月朔
又歷原名握先紀曰甲子握先為歷始之名始言無前者七十六歲

為一紀而一蔀首

古微書卷十七

欽定四庫全書

經部

古微書卷十八至二十

詳校官監察御史臣施朝幹

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣范鏊

謄録監生臣劉澐

古微書卷十八

明　孫瑴　編

禮稽命徵

運有興衰教有因革皆稽之乎禮禮也者命之元也故惟禮丈質可以徵命

禮之動揺也與天地同氣四時合信陰陽為符日月為明上下和洽則物獸如其性命

天子祭天地宗廟六宗五岳得其宜則五穀豐雷雨時至四夷貢物青曰黄馬黄龍翔黄雀集

唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六

夏無大祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七

三年一祫五年一禘以衣服想見其容色三日齋思親

志意相見所好意喜然後入廟

按王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼

杜佑通典引鄭玄云周制七廟太祖及文王武王之祧與親廟四并而七王肅云尊者尊統於上故天子七廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數

其禮與太祖同則文武之廟是也

及考韋元成廟制圖云王者始受命諸侯始封之君皆為太祖以下五世而迭毀毀廟之主藏於太祖五年而再殷祭周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七

又劉歆宗無數圖曰七者其正法數者宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預為設數故殷有三宗朱子以歆說為是此後世因而為九廟也其曰

祫禘者王制鄭玄注云天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以為常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫故公羊傳曰大祫者何合祭也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食于太祖通考云馬融謂歲祫及壇墠禘及郊宗石室鄭玄謂祫則毀主未毀主合祭於太祖禘則推大王王季以上遷主祭於后稷之廟文武以下若穆之遷主則祭於文王之廟昭之遷主則祭於武王之廟何

休謂祫祭不及功臣禘則功臣皆祭及論禘祫之歲月則皆援公羊五年再殷祭之説為據謂三年一祫五年再祫猶天道三歲一閏五歲再閏也

禮記正義云祫即禘也取其序昭穆謂之禘取其合集羣祖謂之祫近謂得之矣　然禘之義又與烝嘗異者

通考云有虞氏四時之祭名春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗

者陰之盛也古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也故王制曰天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿

天命以黑故夏有玄珪天命以白故殷有白狼銜鉤天命以赤故周有赤雀銜書

三皇三正伏羲建寅神農建丑黄帝建子至禹建寅宗伏羲商建丑宗神農周建子宗黄帝所謂正朔三而改

也

天有三統物有三變故正色有三天有三生三死故土有三王王特一生死　周以至動殷以萌夏以牙

按禮記疏云建子之月為正者謂之天統以天之陽氣始生於下物得陽氣微稍動變故為天統建丑之月為地統者以其物已吐牙不為天氣始動物又未出不得為人所施功唯在地中含養萌牙故為地統建寅之月為人統者以其物出于地人功當須修理

故謂之人統統者本也謂天地人之本也

天子三公諸侯皆以三帛以薦玉（宋注其殷禮三帛謂朱白蒼象三正也其五帝之禮薦玉用一色之帛）三帛者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘用白繒（其餘謂堯舜之後也）舜以十一月為正尚赤堯以十二月為正尚白高辛氏以十二月為正尚黑高陽氏以十一月為正尚赤少昊以十二月為正尚白黃帝以十三月為正尚黑神農以十一月為正尚赤女媧以十二月為正尚白伏羲以上未有聞焉

按禮記疏易説卦云帝出乎震則伏羲也建寅之月又木之始其三正當從伏羲以下又文質再而復者文質法天地質法天文法地周文法地而為天正殷質法天而為地正者正朔文質不相須各自為義也

天子之旗九仞十二旒曳地旗者旌旗也所以别尊卑序貴賤也諸侯七仞九旒齊軫軫車後横木也諸侯之旗齊于軫卿大夫五仞五旒齊較士三仞三旒齊首首頭也

天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧卿大夫飯以

珠含以貝

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳

祭天犢角繭栗社稷牛角握六宗五嶽四瀆之牛角尺

執圭天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石

按白虎通引禮記王度曰玉者有象君之德燥不輕濕不重薄不澆廉不傷疵不掩是以人君寶之五玉

者各何施蓋以為璜以徵召璧以聘問璋以發兵珪以信質琮以起土功之事也

周禮典瑞掌玉瑞玉器之藏瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望祼圭有瓚以肆先王以祼賔客圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川以造贈賔客土圭以致四時日月封國則以土地珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守璧羨以起度駔圭璋璧琮

琥璜之渠眉疏璧琮以歛尸穀圭以和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝大祭祀大旅凡賔客之事共其玉器而奉之大喪共飯玉含玉凡玉器出則共奉之又大宗伯之職以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黄琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白虎禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色

春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取

柞楢之火冬取槐檀之火注云榆柳青故春用之棗杏赤故夏用之桑柘黄故季夏用之柞楢白故秋用之槐檀黑故冬用之

古者以五靈配五方龍木也鳳火也麟土也白虎金也神龜水也其五行之序則木熱生火火灺生土土卝生金金漻生水水液生木五者修其母則致其子水官修龍至木官修鳳至火官修麟至土官修白虎至金官修神龜至故曰視明禮修麒麟來游思睿信立白虎馴擾言從文成而神龜在沼聽聰正知而名川出龍貌恭體

仁鳳凰鳴桐

王者刑殺當罪賞賜當功得禮之儀則醴泉出

按瑞應圖王者理訟得所醴泉出於京師有仙人以爵酌之又曰泉色白自出山澤得禮制則澤之白泉出飲之長壽

王者得禮之宜則宗廟生祥木

按祥木亦無定名然瑞應圖有木數種王者德化洽八方合為一家則木連理王者嫡庶有序男女有别

則賔連濶達生於房室平露者如蓋生於庭似四方之政王者不私人以官則四方之政平其國不平則隨方而傾

王者得禮之制則澤谷之中乃生白石生赤木生白玉

王者君臣父子夫妻尊卑有别則白石生於澤

按宋志璧流離王者不隱過則至玉英者五常並修則見

外内之制各得其所四方之事無有畜滞則麒麟遊囿

六畜繁多天苑有德星應

按晉志天苑十六星昴畢南天子之苑囿養獸之所也苑南十三星曰天園植菓菜之所也

出號施令叶民心制禮作樂得天意則景星見草木有益於人者長以養民　出號令合民心則祥風至

按白虎通景星者大星也月或不見景星常見可以夜作有益于人民也

瑞應圖曰景星者天醒也狀如半月生於晦朔助月

為明王者不私人則見

得禮之制澤谷之中有赤烏白玉赤蛇赤龍赤木白泉生出飲酌之使壽長

按宋志赤烏斗殞精王者孝行溢則見

祭五岳四瀆得其宜則黄雀見

按封禪書秦并天下令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也於是自殽以東名山五大川祠二曰太室太室嵩高也恒山泰山會稽湘山水曰濟曰

淮春以脯酒為歲祠因泮凍秋涸凍冬賽禱祀自華以西名山七名川四曰華山薄山薄山者襄山也岳山岐山吳岳鴻冢瀆山瀆山蜀之汶山也水曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱賽而四大冢鴻岐吳岳皆有嘗禾陳寶節來祠其河加有嘗醪唯雍四畤上帝為尊其光景動人民唯陳寶云

五經通義禮日出于南門外禮月四瀆于北門外禮

山川丘陵于西門外禮風伯雨師于東門外禮各即其位也

文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千按禮記外傳吉禮者祭祀郊廟社稷之事是也起自神農氏始教民種穀禮始于飲食吹葦籥擊土鼓以迎田祖致敬鬼神祭皆用樂凶禮者喪紀之說年穀不登大夫去國之事也賓禮者貢獻朝聘之事也軍禮者始黄帝與蚩尤戰于涿鹿之野嘉禮者好會之

事也起自伏羲以儷皮爲始制嫁娶其後有冠鄉飲酒鄉射食耆老王燕族人之事是也但前代象天其禮質而畧後代法地其事煩而文唐虞之際五禮明備周公所制文物極矣

起於太素十一月閼逢之月歲在攝提格之紀是云作樂制禮

按續漢書黄帝命大撓正甲子探五行之情而定之納音風后釋之以致其用而三命行矣察三辰於上

迹禍福於下經緯歷數然後天步有常而不倍命容
成作蓋天綜六術以定氣象問於鬼臾蓲曰上下周
紀其有數乎對曰天以六節地以五制周天氣者六
期為備終地氣者五歲為周五六合者歲三十七百
二十氣為一紀六十歲千四百四十氣為一周太過
不及斯以見矣乃因五量治五氣起消息察發歛以
作調歷歲紀甲寅日紀甲子立政爻以配氣致種爻
以抵日而時節定是歲己酉朔旦南至而獲神策得

寶鼎晃侯問於鬼容蓲容蓲對曰是謂得天之紀終而復始爰興封禪迎日推策造十六神歴積邪分以致閏配甲子而設蔀歳七十六以為紀紀二十而蔀首定之原名握先率二十而冬至復朔凡二十推三百八十年而策定然後時惠而辰從

孔子謂子夏曰鸜鵒至非中國之禽也

按左傳有鸜鵒來巢書所無也師已曰異哉吾聞文武之世童謠有之曰鸜之鵒之公出辱之鸜鵒之羽

公在外野叶暑往饋之馬叶壯鸜鵒跦跦叶周公在乾侯徵褰與襦鸜鵒之巢遠哉遥遥裯父喪勞宋父以驕鸜鵒鸜鵒往歌來哭童謡有是今鸜鵒來巢其將及乎跦跦跳皃褰袴也襦短衣

夫子墳方一里弟子各以四方竒木來植之

按述異記曲阜縣南十里有孔子春秋臺曲阜古城有顔回墓墓上有石楠樹二株可三四十圍土人云顔回手植

古微書卷十八

古微書卷十九

明　孫穀　編

禮斗威儀

禮本于天殽于太一斗中者孝弟之精也故威儀繫以斗神明其説而達之天

天運二十九萬一千八百四十歲而反太素冥莖蓋乃道之根也

按張衡靈憲曰太素之前幽清玄靜寂寞冥默不可為象厥中惟虛厥外惟無如是者永久焉斯謂冥涬蓋乃道之根也道根既見自無生有太素始萌萌而未兆并氣同色渾沌不分故道志之言云有物渾成先天地生其氣體固未可得而形其遲速固未可得而紀也如是者又永久焉斯謂龐鴻蓋乃道之幹也道幹既育有物成體於是元氣剖判剛柔始分清濁異位天成於外地定於內天體於陽故員以動地體

於陰故平以靜動以行施靜以合化堙鬱構精時育
庶類斯謂天元蓋乃道之實也
又按律歷志云十九歲為一章四章為一部二十部
為一統三統為一元則一元有四千五百六十歲初
入元一百六歲有陽九謂旱九年次三百七十四歲
陰九謂水九年以一百六歲并三百七十四歲為四
百八十歲注云六乘八之數次七百二十歲陰七謂
水七年次七百二十歲陽七謂旱七年注云七百二

十者九乘八之數次六百歲陰三謂水三年次六百歲陽五謂旱五年注云六百歲者以八乘八八六十四又以七乘八七八五十六相乘為一千二百歲於易七八不變氣不通故合而數之各得六百歲次四百八十歲陰三次四百八十歲陽三從入元至陽三除去災歲總有四千五百六十年其災時兩箇陽九年一箇陰九年一箇陰陽各七年一箇陰陽各五年一箇陰陽各三年災歲總有五十七年并前四千

五百六十年通為四千六百一十七歲此一元之氣終矣是陰陽水旱之數也所以正用七八九六相乘者以水數六火數七木數八金數九故以此交反相乘也以七八九六陰陽之數自然故有九年七年五年三年之災須三年六年九年之蓄也

此志無關禮樂以其原於天運故併及之太乙家九厄之說殆可互參

帝者得其英華王者得其根核霸者得其附枝故帝道

不行不能王王道不行不能霸霸道不行不能守其身

樓皇極經世孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而

下删詩自文武而下修春秋自桓文而下自羲軒而

下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子

三王也自桓文而下孫五霸也又曰三皇春也五帝

夏也三王秋也五伯冬也七國冬之餘冽也漢王而

不足晉伯而有餘三國伯之雄者也十六國伯之叢

者也南五代伯之借乘者也北五代伯之傳舍者也

隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也

賁居曰其實混闢之代亦有霸運焉共工蚩尤之乖氣拓跋珪劉元海不是過也割據之朝亦有皇風焉晉之元嘉隋之開皇燕之𢉑魏之孝文不可謂不太平也是可以一律言哉

宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商

主政是法北斗而為七政審候五色注北斗七星有五色宫商角徵羽各應其星

貢居曰此七音之所昉也

按漢志京房律云伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黄鍾為宫太簇為商姑洗為角林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自為宫而商徵以類從焉

又隋志周武帝時有龜兹人白蘇祗婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲一曰娑陁力華言平聲即宫聲也二曰雞識華言長聲即商聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙獵華言應聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利𨏩華言斛斗聲即變宫聲也鄭譯因習而彈之始得七聲之正云考之丹鉛録有曰日月木火土金水謂

之七政亦曰七曜今術家增入月孛紫炁羅睺計都
四餘星為十一曜計生于天尾羅生于天首孛生于
月炁生于閏蓋日月行道如兩環兩環相交一處曰
天首一處曰天尾天尾為計天首為羅月之行遲速
有常度遲之處即孛也炁生于閏二十八年十閏而
炁行一周天炁孛皆有度數無光象故與羅計同謂
之四餘今七政歴亦有四餘躔度
玉衡北兩星為玉繩玉之為言溝刻也瑕而不掩折而

不傷

春斗為天闕軫為地梁夏角為天關參為地梁

按唐志僧一行云雲漢自坤抵艮為地紀北斗自乾

攜巽為天綱其分野與帝車相直皆五帝墟也究咸

池之政而在乾維内者降婁也故為少昊氏之墟叶

北宮之政而在乾維外者娵訾也故為顓頊之墟成

攝提之政而在巽維内者壽星也故為太昊之墟布

太微之政而在巽維外者鶉尾也故為烈山氏之墟

得四海之中承太階之政者軒轅也故爲有熊氏之墟斗杓謂之外廷陽精之所布也斗魁謂之會府陽精之所復也斗杓以治外故鶉尾爲南方負海之國魁以治内故娵訾爲中州四戰之國也其餘列舍在雲漢之陰者八爲負海之國在雲漢之陽者四爲四戰之國降婁玄枵以負東海其神主於岱宗歲星位焉星紀鶉尾以負南海其神主於衡山熒惑位焉鶉首實沈以負西海其神主於華山太白位焉大梁析

木以負北海其神主於恒山辰星位焉鶉火大火壽星豕韋爲中州其神主於嵩丘鎮星位焉　讀此可以得星河兩界之畧矣

人君乘土而王其政太平則日五色無主宋均曰五行之色不主於一人君乘木而王其政昇平則日黄中而青暈君乘火而王則日黄中而赤暈乘金而王則黄而白暈乘水而王則黄而玄暈又君致尊而制命則日月貞明

周禮眡祲氏掌十煇之法以觀妖祥辯吉凶一曰祲

謂陰陽五色之氣浸淫相侵或曰抱珥背璚之屬如虹而短是也二曰象謂雲氣成形象如赤烏夾日以飛之類是也三曰鑴日傍氣刺日形如童子所佩之鑴四曰監謂雲氣臨在日上也五曰闇謂日月蝕或曰脫光也六曰瞢謂瞢瞢不光明也七曰彌謂白虹彌天而貫日也八曰序謂氣若山而在日上或曰冠珥背璚重疊次序在于日旁也九曰隮謂暈氣也或曰虹也詩所謂朝隮于西者也十曰想謂氣五色有

形想也青饑赤兵白喪黑憂黄熟或曰想思也赤氣為人守之形可思而知其吉凶也

又晉志云日有冝冠戴國有喜形直而正微起日上為戴戴者德也凡青赤氣抱日上小如冠曰冠交於日下曰纓小而圓在日左右曰紐如半暈狀在日上曰負其長而斜倚日傍曰戟圓而小在日左右曰珥所在軍勝無軍而珥為拜將或如帶在日四旁曰璚其長而立日旁曰直或横日上下曰格日下有黄

氣三重若抱曰承福青白氣在日下曰履氣成形三角在日四方曰提又曰傍如半環向日為抱抱順氣也背日為背背逆氣也

君乘土而王其政太平則月黄而多輝乘金而王其政平則月圓而多暈政太平則月多耀政頌平則赤明政和平則黑明政象平則白明政升平則青明

按晉志君明則月行依度臣執權則月行失道大臣用事兵刑失理則月行乍南乍北女主外戚擅權則

或進或退月變色將有殃月晝明奸邪並作君臣爭明女主失行隂國兵强中國饑天下謀僭數月重見國以亂亡

君乘土而王者其政太平則鎮黄而多暈宫斗端明丈昌星黄大其餘六星輝光四起宫斗北斗魁星也乘水而王其政太平則辰揚光乘金而王則太白揚光君治政則軒轅之精散為甘露鎮星黄時則祥風至

按晉志凡五星色皆圜白為喪為旱赤中不平為兵

青為憂爲水黑爲疾疫爲多死黄爲吉皆角赤犯我

城黄地之争白哭泣聲青有兵憂黑有水五星同色

天下偃兵百姓安寧歌舞以行不見災疾五穀蕃昌

王者乘火而王其政昇平則祥風至人君乘土而王其

政太平則甘露降人君政頌平則祥風至人君乘水而

王其政和平則景雲見也景雲景明也言雲氣光明也

按風俗通猛風曰飂凉風曰飀微風曰颷小風曰飋

又述異記東方朔嘗過吴明之墟是長安東過扶桑

七萬里有及雲山山頂有井雲起井中若土德王黄雲出火德王赤雲出水德王黑雲出金德王白雲出木德王青雲出瑞應圖云景雲見者大平之應也一曰慶雲非氣非烟五色絪緼謂之慶雲

人君乘水而王則醴泉見醴泉味甘王政和可貴故水甘也君乘金而王其政象平則嘉雨時至君乘土而王其政太平則蒙水出於山乘水而王其政和平則河瀵宋注曰河不災溢也君乘木而王則海夷海夷水不揚波也

按瑞應圖靈雨者瑞雨也降而應物謂之靈雨遇歲亢旱責躬引咎理察冤枉退去貪殘側修惠政則降以靈雨如其有道術禱祀山川致龍轉石閉陽從陰之類誠非瑞應是以魯侯有暴尫之請齊景公以祀山見譏蒙水瑞水也君乘土而王其政太平則蒙水出于山焉共工氏受水瑞百官師長以水為號

王效政平德至淵泉則江海出明珠

按宋志明月珠王者不盡介鱗之物則出

人君乘土而王其政升平則嘉穀並生

君乘木而王其政昇平則福草生廟中

按瑞應圖王者宗廟致敬則福草生於廟

君乘水而王其政太平則紫脫常生

按瑞應圖紫脫者王者仁義行則常見一曰延嬉王者孝道行則至威香者王者禮備則常生王者晝人倫則威蕤生於殿前屈軼者太平之代生於庭前有佞人則草指之此皆福草類也

君乘金而王其政象平則蘭常生君乘火而王其政頌平則地生朱草

按宋志朱草草之精也世有聖人之德則生

君乘火而王其政平梧桐常生君乘火而王其政和而平楸梓為常生君乘木而王者其政升平則草木豐茂

君乘木而王其政平則松為常生

君乘金而王則黃銀見其政訟平芳桂常生君乘金而王則紫玉見於深山

按宋志黃銀紫玉王者不藏金玉則黃銀紫玉光見深山又曰有金勝長五寸狀如織勝國平盜賊四夷賓服則出

瑞應圖曰金人者黃帝時遊於池王者德勝不聚貨利則金人乘船遊王後池金牛瑞羆也王者土開地闢則金牛至王者宴不及醉刑罰中人不為非則銀甕出

又宋志地珠王者不以財為寶則生珠玉甕者不汲

而滿王者清廉則出玉羊師曠時來至玉雞王者至

孝則至

又瑞應圖玉馬者瑞器也王者清明篤賢則至玉龜

者師曠時出河東之涯為聖圖出河負録讖書凡皆

金玉瑞類雜録于此云

貴居曰長老言有黃而銀者有白而金者世傳黃

銀鬼神所畏唐太宗嘗以黃銀帶賜房玄齡因杜

如晦已死更以金帶賜其家為其能却鬼耳白金

則鍮石是也若夫龜既為瑞矣玉而龜者不即白
龜等乎嘗記萬歷丙申冬遊南都步謁孝陵肅瞻
寢廟則見香案前二朱櫝紫金盤龍不敢問也有
頃守陵宮監自內出跪而發櫝緋綿三尺裹一物
方圓八寸餘視之龜也就之碧玉也頭目爪甲宛然
如生動而無琢斲痕斯所謂玉龜非耶相傳云梁
寶誌公塔中物聖祖徙其塔得一鶴一龜鶴衝天
去龜遂留櫝中傳為國寶則傳所云師曠時來亦

當不妄

君乘木而王有人參生下有人參上有紫氣

君乘木而王山車垂句山車者自然之車也句者曲也不揉治而自員曲故言垂句

山車詳孝經緯篇

按瑞應圖舜時金車見帝庭又曰天金銅之精知吉凶存亡不饗自沸不汲自盈不藏自藏不遷自行日移五步鄉部來日東南移今不知所

宋志云神鼎者質文之精也知吉知凶能重能輕不炊而沸五味自生王者盛德則出丹甑者五穀豐熟則出浪井者不鑿自成王者清靜則應此數事皆與器車為類故併志焉

君乘金而王其政平麒麟在郊君乘土而王其政太平則鳳集於林苑江海不揚鴻波

按瑞應圖麟之青曰聳孤赤曰炎駒白曰索冥黑曰角端黄曰麒麐赤色者鳳青色者鸞黄色者鵷紫色

者鸑白色者鵠

君乘火而王其政頌平則南海輸以駁馬君乘木而王其政升平東海輸以蒼烏君乘水而王其政和平北海輸白鹿君乘火王政平南海輸以文狐君乘土而王則龜被文而見

按汲冢瑣語駮馬能食虎豹

瑞應圖文王時見蒼烏王孝悌則至一曰帝王修行孝慈被於萬姓不好殺生則來白鹿者王者明惠及

下則見

宋志曰天鹿者純靈之獸也五色光耀洞明王者道備則至角端者日行萬八千里又曉四夷之語明君聖主在位明達方外幽遠之事則奉書而至周印者神獸之名也星宿之變也王者德盛則至𪊨者幽隱之獸也有明王在位則來為時辟除災害岐蹄者后土之獸自能言語王者仁孝於國則來禹治水而至河精者人頭魚身師曠時所受讖也同心鳥王者德

及遐方四夷合同則至又瑞應圖九尾狐者六合一同則見文王時東夷歸之 凡皆動物諸瑞者故列之

君乘火而王其民銳頭君乘水而王其民大頭君乘金而王為人美眉君乘木而王為人美髮君乘土而王其民好大哭君乘土而王其民長君乘金而王其民洪白長大

按大戴禮太古之民秀長以壽者食也在今之民羸

醜以齒者事也

洞神經曰百歲之人黃頭髮二百歲之人兩顴起三百歲之人萬物耳四百歲之人面縱理五百歲之人方瞳子六百歲之人脇助胼七百歲之人骨體瑱八百歲之人陽為筋九百歲之人延耳生千歲之人飛上天鋭頭等則未聞也

周成王觀於河沈璧而退青雲浮洛青龍臨壇吐玄甲之圖

日月赤君喜怒無常輕殺不辜戮於無罪不事天地忽於鬼神時則大雨土風常起日食星變地動雷降其時不救兵從外來為賊戮而不葬

君喜怒無常時則常熱

臣專政私其君位則草木不生禾穀不實

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝孟夏驅獸無害五穀仲夏之月乃命百縣雩祀百辟以祈穀實孟秋之月農乃登穀天

子嘗新先薦寢廟

按月令仲春之月天子乃鮮羔開氷先薦寢廟孟夏之月農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟仲夏之月農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟孟秋之月農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋以犬嘗麻先薦寢廟季秋以犬嘗稻先薦寢廟季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟

顓頊有三子生而亡去為疫鬼一居江水是為瘧鬼一

居若水為魍魎鬼一居人宫室區隅善驚人小兒為小鬼于是常以正歲十二月令禮官方相氏掌熊皮黄金四目玄衣纁裳執戈楊盾帥百隸及童子而時儺以索食而敺疫鬼以桃弧葦矢土鼓且射之以赤丸五谷洒掃以除疾殃

按漢志將儺中黄門倡侲子和曰甲作食殂胇胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢强梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根

共食蠱凡使十二神追惡凶赫女軀拉女幹節解女肉抽女肺腸女不急去后者為粮

古微書卷十九